2020.11.7

(第四章開始)

新約執事傳福音的事奉，如此的有榮光，再加上能被主使用，使聽見福音、相信耶穌的人，有基督的榮光，這事奉就更加榮光。

新約執事的事奉，雖然如此有榮光，但卻不會使真正主的僕人驕傲，因為這榮光是出於主耶穌，不是出於我們，我們只是反映主的榮光。

保羅現在要表明，他從主所領受新約執事的職分，整個第四章，充滿他作為福音使者必須具有對自我形象，生命特質的正確認知:

1.謙卑聖潔的僕人(林後 4:1-4)

2.信心能力的瓦器(林後4:7-14)

3.永恆榮耀的眼光(林後 4:15-18)

1.謙卑聖潔的僕人(林後 4:1-4)

a.基調:謙卑的態度

林後 4:1 我們既然蒙憐憫，受了這職分，就不喪膽。

“蒙”和”受”，是保羅從內心真誠發出的用詞，展現他獨特謙卑態度的特質，

為什麼謙卑?

因為新約執事的身分和福音事奉的職分，是蒙主的憐憫、從主所領受的職分。

說得更透徹，保羅人生的基調，都可以建立在”一切都是從神所領受的”這個基礎上，因為，”一切都是神的憐憫”，我們唯一能回應神的，只有感恩、只有謙卑，

既然都是從神領受，沒有一樣是出於自己，那麼還有什麼可驕傲的?

神的憐憫使我們”不驕傲”，除此之外，還有神的憐憫使我們”不喪膽”，這是保羅獨特領受的看法，

他要表達的意思是:

在神面前、內心謙卑的態度，展現出面對阻礙、毫不喪膽的態度，

這是極大的反差，為什麼他這麼說?

因為他深信，蒙主憐憫，受主職分，有主負責，面對任何福音的阻礙和苦難，即使是死亡的威脅，也絲毫不喪膽的態度。

耶穌在馬太11:29說:”我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裡就必得享安息。”

耶穌將柔和謙卑放在一起並用，祂看這兩者如同孿生的特質，

謙卑是能夠自知自己的軟弱，自然會有倚靠神的態度，

柔和就是能夠承受任何的外在壓力，謙卑倚靠神具有的承受能力，

軟弱謙卑和柔和剛強，在基督徒的身上形成一種平衡兼具的生命張力，強大無懼的生命能力。

世人說”勇者無懼”、”無欲則剛”，基督徒則是”謙卑無懼、柔和則剛”。

保羅深黯神的屬靈原則，活出神的生命特質，謙卑則無懼。

許多屬靈偉人也有此相似的經歷，中國內地會的創辦人戴德生牧師，也曾透露他一生事奉的信心三原則：作神的工作，照神的方法，有神的供應。他如此說:”我們若照神的方法去做神的工作，神的供應將永不會缺乏”（戴德生，《戴德生嘉言錄》，p.154。香港：宣道，1990）。

主的僕人，活出主耶穌謙卑柔和的生命力。

2020.11.8

b.本質:聖潔的生命(林後4:2-4)

神的僕人能映照神的榮光，是因為生命的聖潔，

神的僕人有聖潔的生命，才能帶著神的榮光的事奉，

神的僕人有聖潔的生命，是為了傳講神的真理，

聖潔的神僕，顯明神的真理，在神面前可以推薦自己給人的良心，讓他們看見神的僕人生命的聖潔，接受我們是神的僕人，也因我們接受神的真理。

(1)棄絕罪惡的聖潔(2a)

林後 4:2a乃將那些暗昧可恥的事棄絕了，不行詭詐，不謬稱神的道理。…

保羅有三個對等的子句，來說明他心中認為傳福音的人必須要聖潔，首先要對付的三種罪的存在，包括”心”、”行”、”口”三個層面

心:用”可恥”來說明人內心隱藏的罪惡，

行:用”詭詐”來說明人行為作法的罪惡，

口:用”謬稱”來說明人傳講主道的罪惡。

棄絕是嚮往聖潔，

心:決志的心志要去面對隱藏可恥的罪，追求聖潔，

行:果斷的行動要去和詭詐的行為徹底斷絕，活出聖潔，

口:清明的思想要去釐清那些被迷惑所傳講混淆的謬理，口中聖潔。

(2)顯明真理的聖潔(2b)

林後 4:2b…只將真理表明出來，好在神面前把自己薦與各人的良心。

保羅也用一個強烈的對比，”顯明”和前面的”隱藏(暗昧)” ，來說明傳道人聖潔的形象

口:傳講神的真理讓人聽，

行:活出神的真理讓人看，

心:見證神的真理入人心。

聖潔的傳道人，極有價值，能被主使用，因為

他的聖潔是在自己的身上顯明真理，

他的聖潔是在神的面前見證主真理，

他的聖潔是被人良心肯定接受真理。

神的僕人充滿神的榮光，活出神的聖潔，傳講神的真理，再也沒有比這更榮耀的事奉。

2020.11.9

(3)福音蒙蔽的原因(3-4a)

林後 4:3 如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。

林後 4:4 此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。…

拒絕福音的事實問題

我們傳福音給人，常會遇到人會拒絕福音的事實，保羅傳福音也遇過，福音蒙蔽，就是說到福音被拒絕的事實，恐怕也是經常遇到，所以當作問題提出來討論和教導我們。

"蒙蔽”是個雙關語，原來的字根就是前面保羅所說的”帕子”，

律法是人的帕子，福音絕對不會是帕子，

所以保羅用”假設語氣”的”如果”，如果福音真的成為帕子蒙蔽人，有人拒絕福音，那麼，這些人拒絕福音的原因是什麼呢?

傳福音的人必須明白，免得我們對福音大能產生誤解失去信心，或是我們誤認為自己不會傳福音，所以人拒絕福音我們就灰心挫折。

拒絕福音的嚴重後果

保羅在說原因之前，先提醒所有的人，拒絕福音的結果，就是”滅亡”，

也說明人為什麼必須接受福音最重要的原因，是因為這關係到人生命的永生與滅亡，是輕忽不得的。

拒絕福音的主要原因

為什麼有些人聽見福音，要拒絕福音?

第一，自己心地剛硬，拒絕福音光照

保羅說福音蒙蔽在”滅亡的人”身上，不是說有人天生就預定是滅亡的人，而是要說明拒絕福音的結果，真的是會成為滅亡的人，這絕不是恐嚇或危言聳聽，這後果很嚴重，人必須自己承擔，人自己要好好考慮選擇。

拒絕福音的人，就是心中還帶著帕子，正如前面3:13-15所說有帕子成為阻隔，心中黑暗罪惡，恐懼被基督榮耀真光照亮，即使聽見福音，還是因為心地剛硬，拒絕除去心中帕子的阻隔，而拒絕福音。

第二，魔鬼弄瞎心眼，不信心竅未開

被這世界的神弄瞎了心眼，

一方面，讓我們看清楚人心的真實光景，

另一方面讓我們意識到這是屬靈的爭戰，

這就是我們傳福音時，人拒絕的關鍵原因，不能知己知彼，我們不能百戰百勝，

人心的瞎眼蒙蔽，需要福音來開啟心竅，

人心受魔鬼傷害，需要福音來拯救醫治，

這都不是我們傳福音的人能力所能及。

耶穌給教會的權柄”禱告”，正是我們傳福音要學習運用的權柄，這是一把天國的鑰匙，”我要把天國的鑰匙給你。凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁。凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。”(太 16:19)

主給我們綑綁惡者的權柄，綑綁在人心中弄瞎人眼睛的魔鬼，不再有任何作為攔阻，

主給我們釋放人心的權柄，除去人心的剛硬和開啟人的心竅，不再有任何帕子阻隔。

你運用天國的鑰匙了嗎?每次傳福音前，總要認真的禱告，運用主給我們的能力權柄，才不會軟弱無力，才能爭戰得勝。

2020.11.10

(4)基督本是神的像(4b)

林後 4:4 …基督本是神的像。

綜合前面保羅所說，可能有人會問一個根本的問題:

為什麼基督的福音使者，能有如此的榮光?

為什麼只有基督的福音，能產生榮耀光照的救恩果效?

保羅做出了根源性的解釋，就是”基督本是神的像”，

像，可以說是形狀、形象，神的像要強調的是耶穌是神的身分，祂具有神的形象。

基督是神本體的真像

在希伯來書1:3也曾說”他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像…”，除了說耶穌具有神的榮光，還強調耶穌具有”神的本體”，

意思是耶穌展現祂是神的本體的方式，是透過神的榮光展現，更詳細見證耶穌是神的身分。

基督的工作證明祂是神

在希伯來書1:3後半節，還特別加強補充說明基督的三項工作，證明祂是神的本體:

一、基督創造的愛

“常用他權能的命令托住萬有”，基督創造的愛，在創造和護理世界，祂與神同工，做神做的工，關心神的創造。

二、基督救贖的愛

“他洗淨了人的罪”，基督救贖的愛，在神救贖的計畫中，祂負責執行，道成肉身釘死在十架上，流出寶血洗淨人的罪，彰顯祂的犧牲的愛，救贖的愛。

三、基督復活的愛

“就坐在高天至大者的右邊”，基督坐在高天至大者神的右邊，與神永遠做王，這是基督從死裡復活，給我們所有信主的人進入永生，將來與神一同作王的盼望。

神是個靈無法看見(invisible)，以神的榮光讓人看見(visible)

神的本體是靈(約4:24神是個靈)，肉眼無法看見，神為了讓祂的子民能夠”看見”祂，至始至終，都是以榮光來展現祂自己，讓人看見。

最典型的例子就是摩西建會幕完成，出埃及記40:34-35記載:”當時，雲彩遮蓋會幕，耶和華的榮光就充滿了帳幕。摩西不能進會幕，因為雲彩停在其上，並且耶和華的榮光，充滿了帳幕。”

"神的本體” 無法看見，以可以看見的”神的榮光”，彰顯”神的同在”，

相同的模式，在所羅門建殿完成、奉獻聖殿時再次出現，列王紀上8:10-11”祭司從聖所出來的時候，有雲充滿耶和華的殿。甚至祭司不能站立供職，因為耶和華的榮光充滿了殿。”

2020.11.11

c.角色:眾人的僕人

綜合前面保羅對新約執事是榮光事奉的講解，看出他肯定自己的事奉，

一、榮耀的事奉:他明白最榮耀的事奉就是傳基督耶穌，他也以傳福音充滿榮光的事奉為榮，

二、榮耀的根源:他知道這榮光的來源是來自基督耶穌本體的榮耀，

現在，他繼續表白他自己對自己的事奉角色的認知，就是

三、榮耀的角色:他認知”傳基督不傳自己，因主作眾人僕人”，這才是他認為”榮耀主僕的角色”。

(1)認知傳基督不傳自己(林後 4:5-6)

林後 4:5 我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，並且自己因耶穌作你們的僕人。

"主必興旺，我必衰微”，是施洗約翰對主耶穌身分和事工的認知，

保羅也有異曲同工相同的認知:”不傳自己，只傳基督”

所有事奉主的僕人，有如此的認知嗎?

是主

“傳揚基督”就是最榮耀的事奉，傳揚基督的僕人，才能稱為榮耀的僕人，

因為基督是主，祂是拯救我們的”救恩的主”，更是掌管我們生命的”生命的主”，更是我們榮光事奉的”事奉的主”。

但是，充滿榮光的事奉，也有最大的誘惑，

就是人在榮耀的事奉中迷失自己，不傳基督，或是藉著基督之名、高舉自己，

“傳揚自己”才是事奉最大的阻礙，才是榮耀事奉失去榮光的最大原因，

當人不傳基督，就失去主的榮光，就不再是榮耀事奉，就不再是榮耀主僕，

保羅深知這個主僕事奉的角色，必須認知”傳基督不傳自己”。

因主

他還用一個介係詞來說明主僕的角色，

不但是”主僕”，作主的僕人，同時也是”眾僕”，做眾人的僕人。

為什麼主僕是眾人的僕人，保羅的原因是”因主”，

因主耶穌做眾人僕人是何道理?

因為主耶穌自己身為尊貴榮耀的主，卻”為人”取了奴僕的角色，這是保羅自己對基督的認識:”你們當以基督耶穌的心為心。他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的。反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。”(腓 2:5-7)

我們的主尚且”為人”成為僕人的形象，為了服事眾人，

我們作為主的僕人，豈不更當”因主”、”為人”，做眾人的僕人。

榮耀事奉的角色，有極大的張力，

傳基督，不傳己，就是榮耀的主僕，

作主僕、做眾僕，就是主僕的榮耀。

2020.11.12

(2)經歷得救真光的照耀

林後 4:6 那吩咐光從黑暗裡照出來的神，已經照在我們心裡，…

(a)真光的照耀，兩樣的心情

林後 4:6是要和林後4:4對比，

第一，拒絕真光不信的人

林後4:4那裡說不信的人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們，正如約1:5所說:”光照在黑暗裡，黑暗卻不接受光。”

為什麼人不接受真光?

一、因為人愛罪惡捨不得遠離，可見得罪惡的吸引力，已經到了”魔力”等級，約3:19 “光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光倒愛黑暗，定他們的罪就是在此。”

二、人害怕自己的罪受責備，罪給人的傷害，大到使人心生恐懼，思想偏差，連神愛的醫治都懼怕，約3:20”凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行為受責備。”

第二，接受真光相信的人

林後 4:6這裡當然是說信的人，有神吩咐光從黑暗裡照出來，基督榮耀福音的光已經照在我們心裡，

為什麼人可以得著真光?

一、真光照耀給所有的人，正如約 1:9”那光是真光，照亮一切生在世上的人”，神不偏待人，真光的照耀是普世性的，神讓基督降世，如光照進黑暗的世界，

二、差別在於信的人接受福音的真光，讓主生命的光照進我們心裡。耶穌說，”…我是世上的光。跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。”(約8:12)

(b)真光的照耀，醫治的大能

第一，福音真光有醫治大能

仇敵魔鬼傷害我們，使我們瞎眼，陷在黑暗中，

神福音的光能醫治我們的眼睛，得以重見光明，

神福音的光，有醫治的大能，正如瑪拉基先知所預言的，”但向你們敬畏我名的人，必有公義的日頭出現。其光線《原文作翅膀》有醫治之能。”(瑪拉基書4:2)

第二，福音真光能驅逐黑暗

仇敵魔鬼蒙蔽我們的心眼，使我們心地黑暗，陷在罪惡中，

但是，耶穌一來，就不再在黑暗裡走，生命走在光明中，耶穌說，”…我是世上的光。跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。”(約8:12)

耶穌是福音真光，

光一進來，黑暗就離去，

我們無法靠自己驅逐黑暗，

只能打開心窗讓光進來，

光已經照在我們的心門外，

就等待我們打開心門，讓光進來。

2020.11.13

(c)經歷真光能開啟心竅

林後 4:6…叫我們得知神榮耀的光，顯在耶穌基督的面上。

神榮耀的光，顯在耶穌基督的臉上，一般不是都應該用看見來形容嗎?

保羅為什麼用”得知”，而不是”看見”呢?

聽見見證的轉化

保羅很誠實，因為真正親眼看見神的榮光現在耶穌基督的面上的人，只有耶穌的三個門徒，彼得、雅各、約翰，

他們被耶穌帶到”變像山”，親眼看見耶穌轉變成榮耀的形象，”過了六天，耶穌帶著彼得，雅各，和雅各的兄弟約翰，暗暗的上了高山。就在他們面前變了形像。臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光。”(太 17:1-2)。

其他的人，包括保羅在內，都沒有”親眼看見”，應該都是”聽見”見證。

重點是，保羅也沒有用”聽見”，而用”得知”，顯然聽見之後，不只是聽見，而是轉化成”得知”。

得知心竅的轉化

”得知”是什麼意思?不是一般的知道而已，更是心思上的認識，信仰上的知識，不是只有聽見，而是心思意念真正認識到主的榮光的事實，並且相信主榮光的真實，

“得知”是在主真光照耀之下的心竅開啟，正如耶穌復活之後，向門徒顯現，”開他們的心竅，使他們能明白聖經。”(路 24:45)

今天，我們信仰的建立，都不是”親眼看見”，幾乎都是”聽見”，不論是聽講道、聽見證、看聖經，都是別人的經歷，我們自己的信心如何突破，信仰如何建立呢?

保羅說，關鍵是在”得知”，我們的心竅被主開啟了嗎?

2020.11.15

重讀改寫2015.5.7&5.28兩週主日信息

信息講題:莫大的能力

經文:哥林多後書4章7-12節

I.引言

(1)倚靠自己很難勝過苦難

面對苦難覺得很難勝過，事實上也是如此，因為叫我們勝過生活中各樣外在患難的環境，和勝過我們內心各樣痛苦的能力，不是出於我們。

(2)靠主莫大能力勝過苦難

保羅以自己的經歷見證，他能勝過苦難，是出於那住在他心中的基督，基督是神給我們的寶貝，能勝過苦難的那莫大的能力，乃是出於神給我們的寶貝基督。

II.本論

1.基督在我裡面的能力(7)

林後 4:7 我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。

莫大的能力是指超越的能力，極大的能力，無比的能力，超絕不凡的能力。

這能力不是我們所有的，卻是在我們生命裡可以擁有的，那是出於神的能力，藉著住在我們裡面的基督，在我們軟弱者的生命中彰顯出基督莫大的能力。

「寶貝」就是財寶，寶藏，是有價值而且昂貴的東西。

從前中東富有的人，常會因為社會治安不良，就把他們的寶貝放在瓦器裏埋藏在地底下。

我們指信徒；寶貝指基督；這裏借用作比喻，說明內住在信徒心靈裏面的基督，就如同瓦器裏的寶貝。

這有幾方面的意義

(1)專注基督才有能力出來

－要專注基督不要單看自己

用土做的瓦器也說明我們人是神用地上的塵土造成的(創二7)，原來的本質，不過如同塵土那樣的卑賤、脆弱(羅9:21；提後2:20)。

我們基督徒的價值，完全在於裏面的基督。雖然我們如同瓦器一樣的卑賤脆弱，但是在我們裏面的主耶穌卻如同寶貝一樣的貴重永存。

『瓦』原是由「燒烤過的泥版」變化而來。

猶太人獻祭時，有用瓦器煮祭肉，煮完後就把瓦器打碎並丟棄。利未記11：33、15：12這兩節經文，說到瓦器因為不潔淨而被丟棄。

所以，猶太人讀到『瓦器』時會想到被丟棄、打碎的意思，是代表瓦器本身毫無什麼價值 。

驕傲自大的人容易誇耀自己的能力如何出類拔萃，超人一等；自卑的人缺容易自暴自棄，歎息輕看自己像塵土毫無價值。

二者注意的都是在瓦器自身，不是寶貝基督。

我們必須看清楚自己瓦器的軟弱，不再驕傲看自己自視過高，也不要再看自己的卑微軟弱，要專注看基督莫大的能力。

(2)彰顯基督才有能力出來

－要彰顯基督不要彰顯自己

神將寶貝放在瓦器裏面，目的是要顯出基督寶貝莫大的能力，瓦器要有彰顯寶貝的功能。

不是『瓦器』有什麼價值令人羨慕，被人珍貴收藏，而是『瓦器』裏的『寶貝』。

因此，我們的生活應該作一個能夠彰顯基督的『瓦器』不要作一個埋藏寶貝的瓦器(太25:14-30)。

二種攔阻基督彰顯的困難

我們多數人會注意，驕傲自大彰顯自己，會叫人難以看見寶貝，只看見瓦器。

但是，很少人注意，我們過大突顯的思想意志、情感情緒，把基督寶貝重重包圍，也攔阻別人看見基督。

驕傲自大和自我中心都是彰顯基督的最大的攔阻

。

(3)倚靠基督才有能力出來

－要倚靠基督不要倚靠自己

上帝藉著住在信徒的心靈裏面的基督，將莫大的能力，無限的能力，存在軟弱的人的容器裏面。

因此，內住的基督具有超絕不凡的能力，是我們應付難處的倚靠。『出於神，不是出於我們』提醒我們倚靠的不是我們自己的作為，而是要倚靠神大能的作為。

我們有能力可以承受各樣的苦難、逼迫，不是因為自己，乃是因為住在我們心裏面的基督。

我們不必去修理、改善瓦器，出於人表面的做作、裝假，反而掩蓋了裏面的寶貝。

這寶貝有莫大的能力，隨時等著我們來取用，作我們生命和生活工作能力之源，使我們能應付裏面和外面一切的需要。

2020.11.16

2.靠主超越苦難的能力(8-9)

林後 4:8 我們四面受敵，卻不被困住。心裡作難，卻不至失望。

林後 4:9 遭逼迫，卻不被丟棄。打倒了，卻不至死亡。

保羅用四種極大的困難，四面受敵、心裏作難、遭逼迫、打倒了，不單指外在環境四面楚歌圍困重重，還刻意加重包含有在「時間上長久」的意思，要讓我們明白人生面對遭遇的苦難，是接二連三，或是長時間無法解決的困難，是極度沉重的。

八、九這兩節中的四個『卻』字，說出基督徒生命的秘訣；因我們的裏面有基督復活的生命，所以能在艱難的逆境中，仍然翻轉內心，能為主站住。

(1)超越苦難壓力的能力

林後4:8a我們四面受敵，卻不被困住。…

「受敵」受患難，被壓縮；「困住」圍緊，陷入狹窄的地方，苦難使人到了受壓迫的窘境、難以喘息的地步。

不被困住，雖然遭受如此的難處，但是能不被困住，是因為主的應許是:不會過於我們所能忍受的(林前10:13)。

我們必須認定，難處是神造就人的手，外面的壓迫，往往為著顯明裏面的能力。所有壓迫我們的事，都是要訓練我們，叫我們得著主耶穌復活生命的能力。

不故意為自己找難處，但遇到難處決不逃避。

外面雖有壓迫，但裏面卻有應付壓迫的能力。

(2)超越疑惑失望的盼望

林後4:8b…心裡作難，卻不至失望。

心裏作難是指內心猜疑不定，不知所從，無路可走 。「失望」是絕望，走不出去。現代中文譯本：「常有疑慮、卻未嘗絕望」。

不至失望，意指四面受壓，似乎無路可走，卻不至絕無出路，仍留有迴旋的餘地。

人的盡頭，才是神的起頭；所以當人還有路可走的時候，神就不替我們開出路。

心裏無計可施，但主自己就是我們的辦法、道路，四面沒有出路，神能從天上給我們開一條出路。

我們心中的基督，使我們相信在人不能的事，在神卻能(路18:27)。

(3)超越逼迫遺棄的幫助

林後4:9a遭逼迫，卻不被丟棄。…

『遭逼迫』，被追逼，被追逐；動詞意思是「好像動物被追趕補殺的一樣」。

「丟棄」被撇下，被離棄，

指雖被人(仇敵)追趕，神卻不會撇棄我們，亦即神若幫助我們，誰能敵擋我們呢(羅8:31)？

(4)超越失敗死亡的把握

林後4:9b…打倒了，卻不至死亡。

『打倒了』，是指「摔角競技中，把對方摔倒在地上，或用刀劍把對方打倒在地上」。形容保羅多次為福音所受的逼迫，但卻在各樣危險環境中，得到上帝的拯救。

注意，本句不能解釋作『基督徒的肉身絕不至於死亡』。而是指內心不會被失敗打倒，哀莫大於心死的意思。

不至死亡是指承受失敗的能力，表面上失敗了，卻不至於完全失敗；因為基督的恩典和復活生命的能力，要在人的軟弱上顯得完全(12:9)。

2020.11.17

3.與主同死同活的能力(10-12)

林後 4:10 身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我們身上。

林後 4:11 因為我們這活著的人，是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生，在我們這必死的身上顯明出來，

林後 4:12 這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。

這些經文難理解，但總的來說，面對老我，只能靠基督莫大的能力，與基督同釘十字架釘死老我的決心和勇氣，是從基督來的能力。

基督徒在弟兄姊妹當中和未信主的人面前，也當靠著基督莫大的能力釘死老我，使別人看見我們老我死、基督活，生命改變的見證，使聖靈在人的心中感動人，因為看見我們的改變而得著基督的生命。

(1)釘死老我彰顯基督復活的能力

林後 4:10 身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我們身上。

“老我死，基督生”的屬靈原則

“身上常帶著耶穌的死”，

耶穌的死是說在基督十字架救贖的工作，

身上帶著耶穌的死，意思是基督徒在耶穌救贖的工作中，不但把我們的罪與祂同釘死，也把我們的罪性老我，跟祂同釘死。

耶穌基督十字架的救贖工作，不但能擔當我們的罪，也幫助我們釘死老我。

“使耶穌的生，也顯明在我們身上”

耶穌的生指祂復活的生命；這復活的生命原是重生得救時神給我們的新生命，

基督給的新生命剛萌芽，卻因老我太大而不顯明，彷彿藏在我們的生命裏面，這新生命必須藉著死而復活的原則，只有藉著”老我死，基督生”這個屬靈原則，才能顯明在我們身上(參羅六4~5)。

2020.11.18

耶穌的死是指祂的救贖事工，我們基督徒“身上常帶著耶穌的死”，又是什麼意思?

有兩個意思:第一個是背十字架為主受苦，第二個是背十字架破碎老我。

a.背十字架為主受苦(4:10)

身上帶著耶穌的死的第一個意思，根據上下文、下一節v.11所說：『我們這活著的人，是常為耶穌被交於死地』，保羅特別強調被交於死地的意義，乃是為主受苦、受逼迫、甚至受死，是指我們為主的緣故所遭受的一切苦難。

而死並不是終極，死只是一個過程，目的是導引到「生」。

第一、因己受苦?為主受苦?

有些人誤解『為耶穌被交於死地』，把基督徒所遭受的一切病痛、災害、損失和難處都包括在內。其實，基督徒的苦難有兩種：

一種是因己受苦:因自己的疏忽、錯誤、罪過和天然因素所引起的苦難，此類的苦難與世人所受的苦難並無差異，不能算作十字架的苦難。

另一種是為主受苦:為著主耶穌(太5:11)、為著基督的身體(西1:24)、為著神的義、神的國(啟1:9)所遭受的苦難，此類苦難才能視為『為耶穌被交於死地』，在肉身上帶著『耶穌的死』。

第二、十架受苦，必經之路

為耶穌遭遇患難與痛苦是必經的十架之路，為了讓基督的生命在我們身上顯大，十字架是不可或缺的。

保羅經歷苦難逼迫，在他身上雖是沒完沒了，他卻從不因此被困住，他的生命不失望、不被丟棄、也不致死亡，這是因著生命裏面的寶貝基督耶穌，所顯出的復活能力。

b.背十字架破碎老我

林後 4:10 身上常帶著耶穌的死，

『耶穌的死』原來是指主耶穌經歷釘死在十字架上受死，

而我們『身上帶著耶穌的死』，第二個意思，是指我們信徒背十字架跟從主(太16:24)，就是要在自己身上有與主同釘十字架、治死罪性老我的經歷。

如何看出人是否已經治死老我和罪性?有幾個特徵是明顯的:

第一、生命已經破碎的人

古時用瓦器煉金，金子煉好後要打碎瓦器取出金子。

我們這瓦器若不被破碎，裏面的寶貝就不能顯露。正如玉瓶要被打破，裏面的香膏才能倒出來(參可14:3)

若要活出基督莫大的能力，就必須先經歷十字架的治死。人的罪性和老我若不被破碎，神的榮耀和能力就無法彰顯在人的身上。

第二、被十架對付過的人

對信徒生命和建造教會最有幫助的，並不是屬靈的恩賜，而是被十字架對付過的人流露出的生命。

神要的器皿，是被十字架對付過的人。需要被十架對付，這無法靠自己，乃是藉著聖靈、將十字架釘死老我的生命，浸透到人生命最深處，成為人的生命本質，徹底除去老我。

第三、實踐釘死老我的人

一、釘死老我罪性的悖逆:我們得罪神是明知故犯，是一種對神刻意的冒犯，也是自義剛硬不悔改，對神驕傲的態度。

二、釘死老我情慾的發動:心中充滿貪念，對於慾望不節制，以致任由眼目的情慾和肉體的情慾控制我們的行動去犯罪。

三、釘死老我意志的狹隘:我們意志的軟弱，包括意志力薄弱容易犯罪，意志的狹隘，包括偏見和固執，不容易被神塑造。

四、釘死老我情緒的傷害:我們情緒易怒，容易傷害自己。情緒失控發脾氣，透過言語表情行動，容易傷害別人、得罪別人。

2020.11.19

(2)釘死老我使別人被感動得生命

林後 4:12 這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。

第一，神的工作會產生雙重聯動效果

發動的意思是運行，運作，活動，發出效能。死在我們身上發生作用，感受到死亡的效力與痛苦。

發動也可譯為感動，加2：8的感動與這裏的發動是同字。

保羅顯然用同一個字，要顯明產生生與死的兩個全然不同的效果，而且是會有聯動效果的雙重果效，”釘死老我在我身上運行，會產生生命感動在你身上運行”。

一、我的死能真的這麼有果效?

這不是我的死能產生什麼果效，遑論使你生的果效，我完全毫無能力，保羅的意思是，當我願意靠基督莫大能力在我的生命中運行，做釘死老我的工作時，聖靈也會在別人身上運行做工，叫他們受感動得生命。

二、生命影響生命，生命供應生命

“我釘死，別人生”，生命才能影響生命，這是被十字架治死的生命會產生的結果。死在我身上，生在別人身上，是一個基督徒生命的屬靈原則，就是我們釘死老我的目的，是為了叫別人得生命的益處。

當我們讓基督在我們身上，做釘死的工作時，生命就在別人身上工作，使別人因我們得著生命的供應。

第二、神的目的要使我成為生命導管

基督徒釘死老我的兩個目的，一是藉老我的死亡而顯明基督的生命，二是經過老我的死亡供應別人的生命。

一、透過破碎老我，供應別人生命

事奉者經歷十字架的死時，受服事者卻能感受到基督復活生命的工作與能力，正在源源不斷的傳輸過來。這種現象，就是藉死亡供應生命。

老我死的程度，和我能供應別人生命的程度，是成正比，老我死的愈透，生命的供應愈豐富。

屬神的生命有不變的屬靈定律，就是”基督加增我減少”，這是約翰福音3:30”祂必興旺，我必衰微”的原意；基督復活生命的增加，我們老我的減少，我們靠十字架來治死老我，才能更多供應別人生命。

我們若要豐盛供應別人生命，就要先強力地釘死老我的生命，老我的生命不死，復活的生命就無法彰顯流露。

二、一粒麥子榜樣，生命導管模式

神能透過我們把生命傳輸到別人的生命裏面，但是不死就不能生，主耶穌自己立下了這生命之路的榜樣，祂釘死十架上，像那粒落在地裏死了的麥子，結出我們這許多的子粒來。

神的兒女越多經歷耶穌的死，就越多顯明耶穌的生，治死老我的工作有多深，復活生命的表現就有多大。

我們的老我帶著耶穌的死，裏面的新人才能被更新(參16節)，我們的身上惟有帶著耶穌的印記，才能顯出新造的模樣(加六15，17)。

我們若為教會的緣故，肯多經歷耶穌的治死，就能成為活水的運河，使教會滿了生命。(南水北運)

第三，神的事奉需為耶穌繼續被釘死

v.11”交於死地”，原來有繼續不斷的被交給的意思。“常為耶穌”的”常”字也有相同的意思，繼續不斷地為耶穌，這說出靠主十字架釘死老我的經歷，不是一生只有一次，而是繼續不斷，成為生活的日常。

一、藉著環境訓練事奉者

”交於死地”，真正的目的是”為耶穌”，使耶穌的生，藉著我們必死的、脆弱的、有限的肉身，來彰顯基督不朽的生命大能。

“被交於死地”、“常”都不是自己找的，乃是”被交於”的，我們所面臨的困境，甚至面對死亡、致死，都不是自找的，乃是被動的。

只要我們肯為基督釘死老我，主就安排環境來訓練我們，包括撒但的激動、人的逼害、神的容許與安排。

二、破碎老我的生命事奉

所有生命事奉的根基，乃是事奉主的人，自己先有十字架釘死的經歷。我們的事奉不會大於我們的生命，我們的生命不會大於老我的對付與破碎。

我們的事奉應該是生命的事奉，但是缺少十字架的經歷，只能以老我來事奉神，不願破碎老我，事奉反而會傷了自己的生命，因此，我們的事奉就是挫折與受傷。

我們的事奉應該是能力的事奉，因為沒有釘死老我，就缺少基督復活這莫大的能力，我們的事奉只能用老我的力量，長久以來，反而導致自己生命的虧損。

當我們用老我事奉神，這樣的事奉不但沒有彰顯基督的生命榮耀神，反而讓老我顯大得罪神。

III.結論

當神把十字架量給人，要人對付老我時，不要再逃避。

基督徒能面對老我，只能靠基督莫大的能力，能與基督同釘十字架釘死老我的決心和勇氣，是從基督來的能力。

我要先死，主才會用我使人得生，

“老我死，基督死，

我若死，別人生。

2020.11.20

現在，我們重新拉高角度，鳥瞰保羅到底在分享什麼?

整理保羅前面講的信息(林後4:7-12)，可以發現他一直在分享他自己的福音人生:

第一，傳福音不敗的關鍵

一、傳福音真道的動力(v.7)，是出於內心寶貝基督的莫大能力，

二、傳福音真道的使命(v.8-10)，陳訴他在艱困的處境中傳福音的，有甘心為耶穌被置之於死地而後生的使命，

三、傳福音真道的生命(v.11-12)，他也釘死老我讓基督生命活出的生命見證。

現在，他似乎還不能停止(林後4:13-14)，他願意更多的讓我們知道他對傳福音的體驗，要開始講:

第二，傳福音堅定的秘訣

四、傳福音真道的信心(v.13-14)，是因為他深知、也深信叫耶穌復活的神，將來會給我們復活的永生、和一同站在神的面前的尊榮，他有絕對對盼望的信心。

在下一段(林後4:15-18)，他要更深入的講到:

第三，傳福音獨到的看見

五、傳福音真道的目的(v.15)，人得福音，神得榮耀，

六、傳福音真道的尊榮(v.16-17)，我受至暫至輕苦楚，主賜極重永遠榮耀，

七、傳福音真道的眼光(v.18)，不是顧念所見的暫時，而是顧念所不見的永恆。

如果，

我們還不真正明白傳福音真道的價值，從來不曾傳福音，

或是，

我們還不明白傳福音會遭遇的艱苦困境，沒有心理裝備，

甚至，

我們常在傳福音時遇見挫折時灰心失望，想打退堂鼓，

那麼，

讓我們好好透過保羅的生命分享，思想為什麼他能得勝而我卻失敗的原因，

所以，

讓我們繼續看下去，在傳福音真道的事上，我們需要

徹底翻轉我們的生命，

更新改變我們的思想，

委身實踐我們的行動，

走在神給我們傳福音真道的命定道路上，

得著神給我們傳福音真道的人極大的尊榮。

讓我們成為以基督為中心的基督人，

讓福音驅動我們為主基督過一個福音人生。

2020.11.21

c.傳福音真道的信心(林後4:13-14)

信心有多重要?

一般人如果沒有信心，恐怕連活下去都有困難，

沒有信心，我們會在猜疑中生活、在憂慮中生活、在恐懼中生活，惶惶終日沒有平安。

希望有多重要?

如果沒有希望，人活著將如行屍走肉，在絕望中生活、在慾望中生活、在享樂中生活，不知明天也沒有明天。

信心對基督徒有多重要?

我們已經因為信主耶穌得救，有得救確據的信心，活在救恩的平安。

保羅現在在v.13給我們的信心另外一個挑戰，就是"說話的信心"，"說話"的意思，不是一般的說話而已，在此是為主的福音說話，就是傳福音，是為主的真道說話，就是傳主道，

你有為主的福音說話嗎?你有為主的真道說話嗎?

如果沒有，為什麼?是不是對福音沒有信心?是不是對真道沒有信心?

保羅向我們展現了他做為基督徒”傳福音真道的信心”，這是他傳福音堅定的秘訣。

(1)活在深信真道的信心中

林後 4:13但我們既有信心，正如﹝經上﹞記著說，『我因信，所以如此說話。』我們也信，所以也說話。

“我們也信，所以也說話。”

一個人既有信心，就會像聖經舊約中詩篇 116:10所說的，”我因信，所以如此說話。”

如果我們沒有回到詩篇 116:10中看原經文，很容易忽略掉保羅引用這節經文的用意，和他所要傳達寶貴的信息，讓我們看詩篇 116:10:”我因信，所以如此說話：「我受了極大的困苦。」”

多的這一句” 我受了極大的困苦”，正是"說話”的信心關鍵的所在。

保羅說

他既有傳福音真道的信心，也已經為傳福音真道付出了信心的代價，

他真的為了傳福音真道，受了極大的苦，而且用受苦來見證他對福音真道的信心。

因此，他展現一個真基督徒要具有傳福音真道的信心，這信心是雙重的信心，包含”說話”的言教，和”受苦”的身教。

他不僅擁有信心，也活在信心中，這才是真信心。

信心不是”說說”而已，你真的有信心嗎?你的信心是真實的嗎?你用什麼來證明你的信心?

2020.11.22

(2)活在深知復活的盼望中

林後 4:14自己知道，那叫主耶穌復活的，也必叫我們與耶穌一同復活，並且叫我們與你們一同站在他面前。

知道信什麼，是一件很重要的事，相信基督不知道自己信什麼，無異於迷信，可是反對基督信仰，卻不知道基督信仰信什麼、為什麼值得相信，反對就是”迷不信”，

基督信仰不是迷信，因為清楚知道自己相信的內容。

深知也深信，叫耶穌復活的神，將來會給我們復活的永恒生命、和一同站在神的面前的極大尊榮，這就是我們對盼望信心的絕對。

保羅用”一同”來表達，基督如何，我們也如何?當我們信主耶穌，我們的生命是和主的生命連在一起，因此，基督所有的一切，也都和我們連在一起，

這裡從復活開始，是因為他分享自己當下活在復活的盼望中，

很多人以為”盼望”是遙不可及的事，或是將來的事，至少不是現在的事，

可是這是不準確的信仰，

復活的盼望，是已經在基督身上發生的事，不是遙不可及，

復活的盼望，是將來才會完全成就，可是我們現在已經得著了確據，

就好像我收到了支票(不是芭樂票)，表示我已經收到了錢，只是等日期到了去兌現，

復活的盼望也是如此，這雖然是將來才會兌現，但是，我現在已經擁有復活盼望的證據，我現在就已經在復活的盼望之中，而不是在盼望之外。

難怪保羅即使面對苦難的處境和死亡的絕境，還能有極大的能力和信心，原來，他已經活在復活的盼望中，並且開始享受這復活的盼望，

已經進入永恆的盼望中享受平安和喜樂，誰還會在意眼前短暫的苦難，落入死亡的恐懼和痛苦的深淵中?

不是苦難和死亡的勢力太大，是我們復活盼望的信心和能力還太小，

雖然我們是瓦器，卑微膽小無力，但是當我們在盼望中活，就能活出心中的寶貝耶穌莫大的能力，活出對主耶穌絕對的信心。

活在盼望中，也活出盼望。

2020.11.23

3.永恆榮耀的眼光(林後 4:15-18)

在保羅勇敢傳福音，不怕苦難死亡，令人動容的生命故事中，有許多他個人的生命價值觀，這些從基督生命和信仰內涵兩大根基而來所建立的價值觀，令人震撼，

這一段(林後4:15-18)，他要更深入的講到他所得著，對傳福音獨到的看見。

a.傳福音真道的目的(v.15):人得福音，神得榮耀

林後 4:15凡事都是為你們，好叫恩惠因人多越發加增，感謝格外顯多，以致榮耀歸與神。

傳福音為什麼具有極高的人生價值，保羅的思路，提出了一個五環的連環效應:

凡事為人=>信主人多=>神恩加增=>感謝顯多=>榮耀歸神。

第一，福音驅動的人生

我們看前後兩端，人得福音，神得榮耀，為了人(得拯救)，為了神(得榮耀)，保羅一切都甘心情願，因為這是傳福音的目的，

保羅的人生，是福音驅動的人生，他的人生朝向這明確的目的，被這目的所驅動，為了福音他真的付出所有的代價。

第二，福音導管的暢通

保羅活出福音導管的角色，善盡職責的活出福音使者的使命，保持福音導管暢通的職責，

在人面前傳福音，將神豐盛恩典流露出來，為了毫無攔阻的傳給人，甘願付一切的代價，以免因為自己一絲絲的疏忽，攔阻福音傳揚，因為自己一點點的閒懶，扣留神的恩典。

在神面前榮耀神，將人帶到神的面前，完成福音使者的使命，這是最榮耀神的事，不會因為宣教事工大而驕傲自滿，不會為了世俗名聲而將榮耀歸功自己。

第三，福音恩典的豐盛

在這中間的這三項，信主人多、神恩加增、感謝顯多，三個都有相同的詞彙，就是”多”，

福音是以”神的恩典”為中心，

神的恩典愈多，豐盛是福音的本質，福音就是要人多得神的恩典，

信主的人愈多，就看見神的恩典普遍在人中間顯多，加給更多的人，

神的恩典愈多，信主的人經歷神的豐盛恩典，對神的恩典感謝就更多。

認定福音人生價值極高，具有獨到的眼光和思路，生命產生五環的連環效應，

被福音驅動的人生，作福音暢通的導管，得福音豐盛的恩典，

福音人生，就是你我的人生福音。

2020.11.24

b.傳福音真道的尊榮:我受至暫至輕苦楚，主賜極重永遠榮耀

林後 4:16所以我們不喪膽。外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。

林後 4:17我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。

傳福音是一件尊榮的事奉，我們有多深的感受，我們就會有多大的尊榮感，我們就會願意為福音付上多大的代價，我們就會對人生的困境有多準確地回應。

尊榮的感受

保羅先說自己的感受，能不喪膽，外體雖然毀壞、卻看苦楚為至暫至輕，內心卻一天新似一天，是因為尊榮感的感受，強過對於苦難的感受，

我們最大的問題，就是過於看重我們自己受苦和困境的感受，超過對於福音尊榮的感受。

但是，一旦福音尊榮感受確立，就會超過一切其他的感受。

尊榮的確信

保羅對於尊榮的確信，才是他有尊榮感受的根基，

他確信兩件事:

一、未來永恆榮耀的確信

永遠的榮耀必定成就，而且是極重無比的永恆榮耀，

至暫至輕的苦楚，不過是成就榮耀的途徑，正如基督受苦十架成就榮耀冠冕，我們也走在基督的道路上。

這種尊榮的感受，絕非幻想，是有永恆真實的榮耀作為證據。

二、現在內心更新的確信

內心更新的事實，已經在他生命中展現，

現在受苦受罪，外體雖然毀壞，能不喪膽，因為內心有更新的生命，足以承擔這種尊榮的感受，絕非自我陶醉，是因為擁有承受苦難能力的更新生命，作為證據。

福音代價成就永恆尊榮，絕對是划算和超值，誰不肯付出呢?

2020.11.25

c.傳福音真道的眼光:不是顧念所見的，而是顧念所不見的

林後 4:18原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的。因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。

保羅有關傳福音真道的分享，來到了最後第三個對比:就是不是顧念所見暫時的，而是顧念所不見永遠的，

和前面的”人得福音，神得榮耀”，及”我受至暫至輕苦楚，主賜極重永遠榮耀”，形成了福音永恆眼光的鐵三角。

確信經歷的眼光

人的眼光是眼見為憑，至少在我們沒有信主之前，我們很多人都是抱著這樣的想法，

等到我們信主之後，我們"知道"要用信心的眼光，但是，卻在今生苦難處境衝擊下，造成我們內心苦楚的心境，幾乎淹沒了我們信心的眼光，”知道”的信心，並沒有成為”經歷”的信心，和”確信”的信心。

天上標竿的眼光

因此，信主之後，我們的眼光仍舊是”顧念所見”的地上眼光，而沒有”顧念所不見”的天上的眼光，

顧念的意思是”仔細看目標”，”謹慎不分心”，就是保羅在腓立比書3章14節所說的”向著標竿”直跑，

我們的標竿是什麼?是基督和永生?是天上永恆榮耀嗎?我們有專注定經仔細看這目標，而能謹慎不被任何事物阻礙視線、或被轉移視線而分心嗎?

若是如此，又是什麼轉移了我們的眼光?

永恆真實的眼光

保羅留給我們自己思想，思想的原則，就是”永恆的眼光”，去分辨什麼是暫時的，什麼是永恆的。

專注所能見的，這些暫時的終將成為過去，我們最後在永恆裡將一無所有，

專注看所不能見的，雖是肉眼不能見，卻是最真實的存在，只有透過天上永恆確信的眼光才能看見，最終將成為我們在永恆中所有。

讓基督成為我的人生標竿，吸引我的視線，專注仰望耶穌，不被世上任何人、事、物轉移。(第四章結束)